廣弘明集卷第十三　亦

大唐西明寺沙門釋道宣撰

辯惑篇第二之九

辯正論十喻九箴篇　釋法琳

十喻篇上　荅李道士十異論

有黃巾李仲卿學謝管窺智慙信
度矜白鳥之翼冀望騖嵩華負爝火之
光爭輝日月乃作十異九迷貶量至
聖余慨其無識念彼何辜聊為十喻
曉之九箴誡之用指諸掌庶明達君
子詳茲而改正焉

外一異曰　太上老君託神玄妙玉
女剖左腋而生
釋迦牟尼寄胎摩耶夫
人開右脇而生

內一喻曰　老君逆常託牧女而左出
世尊順化因聖母而右生

開士曰案盧景裕戴詵韋處玄等集
解五千文及梁元帝周弘政等考義
類云太上有四謂三皇及堯舜是也
言上古有此大德之君臨万民之上
故云太上也郭莊云時之所賢者為

君材不稱世者為臣老子非帝非皇
不在四種之限有何典據輙稱太上
耶驗道家玄妙及中台朱韜玉札等

故云太上也郭莊云時之所賢者為君材不稱世者為臣老子非帝非皇不在四種之限有何典據輒稱太上耶檢道家玄妙及中台朱韜玉札等經并出塞記云老是理母所生不云有玄妙玉女既非正說尤假謬談也仙人玉籙云仙人無妻玉女無夫雖受女形畢竟不產若有茲瑞誠曰可嘉何為史記無文周書不載求虛責實信矯妄者之言乎

禮云退官無位者左遷論語云左衽者非禮也若以左勝右者道士行道何不左旋而還右轉耶國之詔書皆云如右並順天之常也

外二異曰

老君垂訓開不生不滅之長生

釋迦設教示不滅不生之永滅

內一喻曰

李耼稟質有生有滅畏患生之生及招白首

釋迦垂象示滅示生歸寂滅之滅乃耀金軀

開士曰老子云貴大患莫若有身使吾無身吾有何患患之所由莫若身矣老子既患有身欲求無惱未免頭白與世不殊若言長生何因早死

開士曰老子云貴大患莫若有身使

吾無身吾有何患患之所由莫若身

矣老子既患有身欲求無惱未免頭
白與世不殊若言長生何因早死

外三異曰　老君應生出茲東夏
　　　　　釋迦降迹挺彼西戎

內三喻曰　重耳誕形居東周之苦縣
　　　　　能仁降迹出中夏之神州

開士曰智度論云千千重數故曰二
千二過復千故曰大千迦維羅衛居
其中也婁炭經曰葱河以東名為震
旦以日初出耀於東隅故得名也諸
佛出世皆在中州不生邊邑若生地
為之傾法苑傳高僧傳永初記等云
宋何承天與智嚴法師共爭邊中法
師云中天竺地夏至之日日正中時
竪晷无影漢國影臺至期立表猶餘
陰在浚竿經天上一寸地下千里何
乃悟焉中邊始定約事為論中天竺
國則地之中心方別排海五萬餘里
若准此土東約海濱便可震旦本自
居東迦維未肯為西其理驗矣

外四異曰　老君文王之日為隆周
　　　　　之宗師
　　　　　釋迦莊王之時為罽賓
　　　　　之教主

內四喻曰　伯陽職處小臣忝充藏

之師

釋迦在王之時為罽賓

之教主

伯陽職處小臣忝充藏

吏不在文王之日亦非

隆周之師

牟尼位居太子身證特

尊當昭王之盛年為閻

浮之教主

內四喻曰

開士曰前漢書云孔子為上上流是
聖老子為中上流是賢何晏王弼云
老未及聖二教論云柱史在朝本非
諧贊出周入秦為尹言道无聞諸侯
不見天子者為周師史无明證不符
正說其可得乎案史記王儉百家譜
云李者高陽之後始祖各繇為舜理
官因遂氏焉李氏之興起於聃也自
聃之前未有李姓唯氏理焉以樹下
生乃稱李氏老子之子名宗仕魏文
侯蓋春秋之末六國時人也文王之
世既見李姓何得有聃出為周師年
代參差無的依據抱朴云出文王世
嵇康皇甫謐並生聃末者蓋指道之
偽文非國典所載

外五異曰　老君降迹周王之代三
隱三顯五百餘年

[illegible]

外五異曰　老君降迹周王之代三
隱三顯五百餘年
釋迦應生胡國之時一
滅一生壽唯八十

內五喻曰
李氏三隱三顯既无的
據可依假令五百許年
猶慙龜鶴之壽
法王一滅一生示現微
塵之容八十年閒開誘
恒沙之衆

開士曰撿諸史正典無三隱三顯出
没之丈唯咸諸揉等考義例云為孔
說仁義禮樂之本為一時赦王之世
千室以疾病致感老君受百八十戒
并太平經一百七十篇為二時至漢
安帝時授張天師正一明威之教于
時自稱周之柱史為大上所遣為三
時也夫應形設教必籍有緣勸化度
人皆資徒衆豈可五百年閒全无弟
子三出三隱不見門人稟學親承杳
然河漢烏有之說委巷空傳在周为
駕小車驢乘絲毿来漢即能簫鼓雲
葢雨從空浮千寶搜神未聞其說齊
諧異記不載斯靈撫臆論心詭妄尤甚

外六異曰　老君降世始自周文之
日訖乎孔丘之時

華雨從空浮于寶搜神未聞其說晉
諧異記不載斷靈撫臆論心詭妄尤甚

外六異曰

老君降世始自周文之日訖乎孔丘之時

內六喩曰

釋迦下生肇於淨飯之家當我莊王之世

迦葉生桓王丁卯之歲終景王壬午之年雖訖孔丘之時不出姬昌之世

調御誕昭王甲寅之年終穆王壬申之歲是為淨飯之胤本生莊王之前

開士曰孔子至周見老聃而問禮焉史記具顯為文王師則无典證出於周末其事可尋若在周初史文不載又檢周禮官儀武成康之世並无柱史藏史之名當是正品闕條周末小史耳

外七異曰

老君初生周代晚適流沙不惻所終莫知方所

內七喩曰

釋迦生於西國終彼提河弟子提胷群胡大叫

老子生於賴鄉葬於槐里詳乎秦佚之吊責在遁天之形

瞿曇出彼王宮隱茲鵠樹傳乎漢明之世記在

里詳乎秦佚之吊責在
適天之形

瞿曇出彼王宮隱茲鵠
樹傳乎漢明之世秘在
蘭臺之書
開士曰莊子內篇云老聃死秦佚吊
之三號而出弟子怪問非夫子之徒
歟秦佚曰向吾入見少者哭之如哭
父老者哭之如哭其子古者謂之遁
天之形始以為其人也而今非也遁
者隱也天者免傳也形者身也言始
以老子為免傳隱形之仙今則非也
嗟其諂曲取人之情故不免死非我
友也
外八異曰
老君蹈五把十美眉方
口雙柱參漏日角月懸
此中國聖人之相
釋迦鼻如金挺眼類井
星精若青蓮頭生螺髮
此西域佛陁之相
內八喻曰
李老美眉方口差是長
者之徵蹈五把十未為
聖人之相
婆伽聚日融金之色旣
彰希有之徵万字千輻

之奇誠標聖人之相
開士曰老子中胎等經云老聃黃色

遊佛[illegible]日[illegible]金之色[illegible]
彰希有之徵万字千輻

之奇誠標聖人之相

開士曰老子中胎等経云老躰黄色廣顙長耳大目踈齒厚脣手把十字之文脚蹈二五之畫止是人間之異相非聖者之奇姿也傳記並云老子鼻隆薄頭尖口高齒踈眼睞耳擿鬚蒼黎色厚脣長耳其狀如此豈比佛耶如来身長丈六方正不傾圓光七尺照諸幽冥頂有肉髻其髮紺青耳覆垂埵目視開明師子頰車七合網盈口四十齒方白齊平舌能掩面蓮花葉形手内外握掌文皆成其語雷震八種音聲胷上万字足輪千榮色勳紫磨相好難名具三十二八十種禎放一光而地獄休息演一法使苦痛安寧備列衆経不煩委指

外九異曰

老君設教敬讓威儀自依中夏
釋迦制法恭肅儀容還遵外國

内九喻曰

老是俗人官居末品衣冠拜伏自奉朝章
佛為聖主道烏俗乘服貌威儀豈同凡制

開士曰昔丹陽余玫與冀明眞論以

稱拜 伏自奉朝章

佛為聖主道爲俗乘服

親戚儀豈同凡制

開士曰昔丹陽余玫興撰明真論以
駁道士出其偽妄詳彼論焉言巾褐
之服正是古日儒墨之所服也在昔
五帝鹿巾許由皮冠並俗者之服耳
褐身長三丈六尺有三百六十寸言
法一歲三十六旬或象一年三百六
十日也褐前有二帶言法陰陽兩判
巾之兩角又法二儀余氏又云若周
秦二世即以夏之十月為年至於分
度盈縮曆運折除復焉得三百六十
數耶考堯舜周孔不為此服尋黃帝
之遇皇人九真之靈又降帝嚳至夏
禹開塗鍾二山之藏窮此等服曾無
據焉案周有赤雀之徵且感丹書之
瑞既符火德世服朱衣老是周人蕪
陪末吏冠履拜伏自奉恒儀即曰治
頭本名鬼卒黃巾赤籙不効伯陽祝
水行符親師張氏非道非俗祖習誰風

外十異曰

老君之教以復孝慈為
德本

釋迦之法以捨親戚為
行先

內十喻曰

老訓狂勃然二親為行先

釋教二親心齊日生為忠本

釋迦之法以捨親爲

行先

內十喻曰　老訓枉勑然二親爲行先
釋教仁慈濟四生爲德本
開士曰汝化胡経言喜欲從聃聃曰
若有至心隨我去者當斬汝父母妻
子七人頭者乃可去耳喜乃至心便
自斬父母七人將頭到聃前便成七
猪頭夫順天地之道者行已不傷和
氣者孝也丁蘭感通於朽木董永孝
致於天女禽獸猶有母子而知親況
聃喜行道於天下斬其父母何名孝
乎戮其妻子豈謂慈乎

內十喻荅外十異

內從生有勝劣第一　立教有淺深二
德位有高卑三　化緣有廣陝四
壽夭有延促五　化迹有先後六
遷謝有顯晦七　相好有少多八
威儀有同異九　法門有頓漸十

外從生左右異一
外論曰聖人應迹異彼凡夫或乘龍
象以處胎乍開脇腋而出世雖復无
閑兩𤈶非假二親至於左右之殊其
優劣之異一也

內從生有勝劣

內喻曰左衽者則戎狄所尊右命者
爲中華所尚

優劣之異一七

內從生有勝劣

內喻曰左衽者則戎狄所尊右命者為中華所尚故春秋云家卿無命分卿有之不亦左乎史記云藺相如功大位在廉頗右頗恥之又云張儀相右秦而左魏犀首相右韓而左魏蓋云不便也礼云左道乱群煞之豈非右優而左劣也皇甫謐高士傳云老子楚之相人家于渦水之陰師事常樅子及常子有疾耳往問疾焉嵇康云李耳從涓子學九征之術撿太史公等衆書不云老子剖左腋生既無正出不可承信明矣驗知揮戈操翰蓋文武之先五炁三光寔陰陽之首是以釋門右轉且符人用張陵左道信逆天常何者釋迦起无緣之慈應有機之召語其迹也則行滿三祇相圓百刧降神而乘玉象俺耀而誕金姿三十二祥休徵開於地府一十八梵禎瑞駭於天宮靈相周於十方神光顯乎八極述其本也久證圓明塵沙莫能筭其壽早登舜照虛空無以量其體豈唯就攀枝而偉瑞徵白首而効祥猶瑩光與龍燭覽輝魚目共魶珠並曜介道之劣一也

外教門生滅異二

以量其嚴豈可新挈長短而偉瑞徵白

首而効祥猶瑩光與龍燭競輝魚目

共魮珠並曜介道之劣一也

廣弘明集卷十二　第十二丈　亦

外教門生滅異二

外論曰夫等無生滅其理則均導世

引凡不無差異但生者物之所以欣

滅者物之所以惡然則生二道難得必

俟修功滅法易求詐勞稟學是知騰

神駕景自可積刧身存氣盡形殂固

當一時神逝此教門之殊二也

內立教有淺深

內喻曰夫滅身以懼大患絕智以避

長勞議生靈於懸疣齊泯性於王樂

蓋老莊之談也且綿綿常住古皇則

不死不終澠澠無名老氏則復歸无

物然常存非永沒之稱无物豈長生

之化耶抑復明其淺深至如保弱守

雌之文虛心實腹之論審浮生之有

量嗟智水之无涯語大則局在域中

陶鈞則不出性分盡其志也豈與夫

大覺開无窮之緣擬圓極之照測微

則窮乎絕隙究理則控在無方美氣

烏氤氳共和神軀同太虛比固語其

量也猶嵩華烏培塿殊峻溟渤將坎

井異深介道之劣二也

廣弘明集卷十二　第十三丈　亦

外方位東西異三

外論曰夫東西二方自有食昜之別

井異深介道之劣二也
廣明集巻第十三　第三丈　亦
外方位東西異三
外論曰夫東西二方自有陰陽之别
左右兩位便成仁義之殊仁惟長善
陽又通生義主裁成陰論肅煞二烝
為教則陰不及陽五德為言則仁深
義淺此方位之殊三也彈曰乾為陽為父位在西北坤為陰
為毋卜之西南北方咸陰之鄉便為中男之位南
方咸陽之地翻成中女之居男女既无定方陰陽
不均恒準所以木賊土故以已為甲妻金尅木故
以乙為庚妻乾既位高乃居西北震能出帝復在
東方至如礼席若南北鋪之即以西方為上言順
此尊也東西列之即以南方為上言逆陽咸優劣
自見此之謂歟
内德位有高卑
内喻曰夫金夫木妻陰陽孰可求執
羽南坎北男女匪有定方所以子午
巳東為陽者取男女生於東方也子
午以西為陰者言父毋老於西方也
此則從生老以判陰陽非尊卑以言
勝劣假令父毋在西未應卑子男女
在東豈敢尊父仁非義則不成義非
仁則不養所以子午以東仁也父西
義也隨處立準無惑大方尚局判於
所生而拘限於封域者亦當西羌大
禹所出以仁汎之德頓虛東夷文王
所生裁成之教永鈌吞江納漢非湫
隘之陋居浮渭據涇無帝皇之神宅
廣弘明集巻第十三　第十四丈　亦
前析邪宗
夫釋氏者天上地下分然居

所生栽成之教永鈇吞江納漢非湫

隘之陋居浮渭據涇無帝皇之神宅

(廣明集卷第十三　第十四丈　帀)

(前析邪　次歎正)夫釋氏者天上地下分然居

其尊三界六道卓尒推其妙加以小

學二乘之侶大心五品之倫辟衆星

之拱北辰若金山之麗碧海足令鹿

頭象面屈觭抗之心六異十仙申伏

膺之礼何止挫徐甲於康夫導尹喜

於關吏稟學於牙齒之際(高士傳曰常樅子國張其口老子曰將非謂齒對而亡舌柔而在常子曰盡矣)取名於藏史之間

乎尒道之劣三也

外適化華夷異四

外論曰夫華夷禮隔尊卑著自典墳

邊正道乖勝負存乎史冊戎狄之主

不許僭号稱王楚越之君故自貶之

為子豈可獯粥之小匠定我天王之

大師此華夷之異四也

内化緣有廣陜

内喩曰案道德序云老子脩道自隱

以无名為務周衰出關二篇之教乃

作然周書典墓无老氏所制案二教

論云五千文者容成所說老為尹談

盖述而不作也又職惟藏吏位非阿

衡隆周之師將非焉有(廣明集卷第十三　第十五丈　帀)(前析邪　次歎正)釋迦降

神羅衛託質王宮智實生知道惟適

覺演慧明於百億敷法雲於大千靈

衛隆周之師將非焉有前折邪 次歎正釋迦降
廣明得失第十二　第十五文 亦
神羅衛託質王宮智實生知道惟適
覺演慧明於百億敷法雲於大千靈
澤周於十方神化覃於四表崇崖峻
辟之典龍居爲負之文蓋盈溢於茲
矣雖卯羊潛計之術莫能紀其纖芥
鄒衍談天之論無以議其涓滴豈夫
章詮八十文列五千而已哉恨子未
窺牆仞致有武射之毀亦復何傷日
月故多念其不知耳尒道之劣四也

外稟生夭壽異五

外論曰夫老君道契環中為虛空而
等量神超象外隨變化而無窮所以
壽命固不同凡隱顯局然異俗
釋迦生涯有限壽乃促期一滅不能
再生彈曰老子既云長生 今日在何郡縣乎八十何期危脆
此壽夭之異五也

內壽夭有延促五

內喻曰序云懷於李氏處胎八十一
年蓋太陽之數壽一百六十年處胎
已過其半三變五百將非假稱跡性
太史公以為楚老萊子及周太史儋
皆老子也或言二百三十年或一百
六十歲皇甫謐云諸子之書近為難
廣明得失第十三　第十六文 亦
信唯秦佚弔焉老死信矣世人見谷
神不死是以玄牝故好事者遂假託

六十歲皇甫謐去諸子之書近爲難
廣明集卷十三　第十六丈　未
信唯泰佚吊焉老死信矣世人見谷
神不死是以玄牝故好事者遂假託
焉神仙傳去贊華子録回子傳豫子
大成子赤精子武成子尹壽子真行
子錫射子及邑先生等並是老身者
止見碎書不出神仙正経未可據用
也夫有天地則有道術道術之士何
時蹔之豈獨常是一老子也皆由曉
學之徒好奇尚異苟欲推崇老子使
之無限淺見道士欲以老子爲神異
使後世學者信之故爲詭說耳誠哉
斯言可爲鑒矣夫妙樂資三德乃成
法身爲五分所立是以生滅頓遣圓
覺之性乃彰空有兼融靈儀之妙攸
在故得形超視聽之表名息情塵之
外湛然常樂文系之所未銓嶷尒圓
明言像之所莫測雖西王桃實屢熟
而靡延東海桒田數變而非永五雲
九轉悲繩烏之蹔留飛雪玄霜比遊
駒以難固信然道旡大椿之久蜉蝣
罕龜鶴之年尒道之劣五也
外從生前後異六
外論曰道佛二経各陳其説或言劫
劫出世覚事無先或代代出生爭陳
久遠此之眇邈難取證知今依傳史

外從生前後異六

外論曰道佛二經各陳其說或言劫
劫出世覺事無先或代代出生爭陳
久遠此之眇邈難取證知今依傳史
定其時代人倫而語則老尊而少卑
鄉黨爲言亦長兄而幼弟此先後之
異六也

内化迹有先後

内喩曰釋誕隆周之初老生姬季之
末論年二百餘祀語世一十餘王紫
氣青牛弗在昭莊之世神光白象非
關桓景之年然而洞霧昏天濁流翳
地文仲逆祀孔子非其不智子翁毀
聖賜也譏其失言黠難磨駟不及
舌誠不虛也（前折遏 後漢聖）夫俯迹應凡託
質於危脆蹈機化物同壽於百年故
慈氏以故發疑巨嶽非衡石所量辟
果爲因脩信相由茲起惑齡促化廣
壽久而猶邈玄虛非丈尺所辯方劫
遠而無窮豈如蚖穴求仙齯其天世
蜺纓待藥來且延齡蓋騰鷄共鵰翼
偶高馳驚烏驥足爭遠介道之劣六也

外遷神返寂異七

外論曰老君神誕之日既不同凡晦
迹之時故當殊世所以西沒流沙途

經函谷青牛出境紫氣浮天不測始
終莫知方域釋迦抱危疾於舍衛告

外論曰老君神誕之日既不同凡疇
迹之時故當殊世所以西沒流沙途
廣弘集卷第十三　第十六丈　帝
經函谷青牛出境紫氣浮天不測始
終莫知方域釋迦抱危疾於舍衛告
殞命於雙林燒柩焚屍還同胡法氣
盡神謝曾不異凡此去世之異七也
內遷謝有顯晦
內喻曰序云託形李氏之胎示人有
始終之義豈非生滅耶即莊生所云
老躬死秦佚弔之是也而生依賴鄉
死就槐里始終莫測何其瞽哉前折邪後漢正
夫大慈化圓德滿緣謝機亡仁舟溺
於兩河慧日沉於雙樹其六天八國
之位法儔聖衆之倫且雹合而風馳
既雲委而霧集靈齒瑞骨貽勝福於
殊方紺髮紅爪顯神功於絕代是知
莫來莫徃卯濟之德美焉非顯非昧
聲華之風感矣豈同鼎湖亡返嶠山
之塚獨存流沙不歸扶風之隴空樹
皇覧云黃帝塚在嶠山老子塚扶風尒道之劣七也
外賢聖相好異八
外論曰夫聖人妙相本異凡夫或八
采雙瞳河目海口龍顏鶴步及字奇
毫至如卷髮綠睛夷人之本狀高鼻
深目胡子之常形豈可反我聖人用
廣弘集卷第十三　第十七丈　帝
為奇相若事佛得此報者中國士女
[illegible]

毫至如光長紺眼頞人之本狀高鼻
深目胡子之常形豈可定我聖人用
為奇相若事佛得此報者中國士女
翻作胡形此相好之異八也
廣弘明集第十三　第十九張
內相好有多少
內喻曰聖人相質无常隨方顯妙是
以虵軀龍首之聖道穆於上皇雙瞳
四乳之君德昭於中古周公反握猶
騏驎之一毛禹耳齊肩乃崑山之片
玉前釋疑後歎正夫法身等於如如无方理絕
稱謂化體由乎應物妙質可涉名言
故有白毫紺睫之輝杲脣花目之麗
万字千輻之相日輪月彩之殊非色
妙色之容離相具相之體薄拘有而
不具輪王具而不明薩遮經云非色生性勝諸相一日福勝八十種妙勝莊嚴佛日身辟如三千大千世界四生衆生並成輪王更增百倍始就如來一毛功德復加百倍始成一好功德復加百倍始成一相功德復加百倍始成眉間白毫相功德復加百倍始成一无見頂相復加百倍始成螺髻功德仙人覩而自悲
嗟裹荼之且暮梵志見而興感歎靈
華之罕逢何止蹈五把十以摽奇蒙
倛斷菑以顯異書植相論云孔子面如蒙倛周公形如斷菑也豈
陽文與皺蔑比麗孟娵與龎廣覺姸
尒道之劣八也
外中表威儀異九
外論曰老教容止威儀拜伏揖讓玄
廣弘明集第十三　第二十張　亦
巾黃褐持笏曳履稪法象表明蓋華夏
釋曰道士元來本著帝服不異俗人

外論曰老教容止威儀拜伏揖讓玄

巾黄褐持笏曳履法象表明蓋華夏
之古制（彈曰道士元来本著俗服不異俗人至周武世始有横披二十四縱以應陰陽二十四氣也出自人情亦無典據也）釋訓袈裟左衽偏袒
右肩全幅横湯之袤半片倚支之服
禿鬚露頂狗踞狐蹲非預人倫寔我
狄之風也豈用茲形制乏我威儀此
容服之異九也
内威儀有同異
内喻曰玉珮金貂莫施於蕪野荷衣
蕙帶弗踐於王庭故應器非靈廟所
陳染衣異朝宗之服故乘於道者或
順機而軌物據於德者或矯時而訓
世是以翦鬚文身仲尼稱太伯之善
反常合道詩人美崇棣之花况將反
性澄神隣凡踐聖而不異其容服未
之有也故使衣象福田器繩難量然
桐弗惑於耳朱紫无眩於目輕肥因
狎其體勢競莫駭其心故経云羅漢
者真人也聲色不能汙榮位不能動
何必鶡冠雀弁反拘自縛磕齒噓杰
而稱道哉登山求魚去之弥遠挈船
待釣何其鄙夫尒道之劣九也
外設覩逆順異十

外論曰老君作範惟孝惟忠救世度
人極慈極愛是以聲教永傳百王不

待欽何其鄙夫尒道之劣九也

外設親逆順異十

外論曰老君作範惟孝惟忠救世度
人極慈極愛是以聲教永傳百王不
改玄風長被万古無差所以治國治
家常然楷式釋教弃親不仁不孝闍
王煞父翻說无愆調達射兄無聞得
罪以此導凡更為長惡用斯範世何
能生善此逆順之異十也

内法門有漸頓

内喻曰義乃道德所卑礼生忠信之
薄璅仁譏於疋婦大孝存乎不匱
然對凶哥笑乖中夏之容臨喪扣盆
非華俗之訓（原壤母死倚棺而哥孔子助祭弗譏子桑死子貢弔四子相視而笑莊子妻死扣盆而哥）故教之以孝所以敬天下
之為人父也教之以忠敬天下之為
人君也化周万國乃明辟之至仁形
于四海實聖王之巨孝佛經言識體
輪迴六趣無非父母生死變易三界
孰辯怨親又言无明覆慧眼来往生
死中往来所作更互為父子怨數為
知識知識數為怨是以沙門捨俗趣
真均庶類於天屬遺榮即道等含氣
於己親（行普正之心等普親之意）且道尚清虛尒重
恩愛法貴平等尒簡怨親豈非惑也
勢覺遺親文史明事齊桓楚穆此其

於己親等普親之意

恩愛法貴平等介簡怨親豈非惑也
勢競遺親文史明事齊桓楚穆此其
流焉欲以訾聖豈不謬哉介道之劣
十也

九箴篇下
答九迷論
周世無機一　建造像塔二
威儀器服三　棄耕分衛四
教為治本五　忠孝靡違六
三寶無翻七　異方同制八
老身非佛九

外論曰夫言者非尚於華辭貴在中
理歌者非尚於清響貴資合節佛經
如來說法之時諸國天子普來集聽
或放光明遍大千土但釋迦在世之
日當我周朝史冊所書固无遺漏未
聞天王詣彼葱嶺豈於中華之帝无
善不預道場邊鄙之君有緣普沾法
座光明所照則衆生離苦而此土何
辜偏无人悟獨隔恩外曾不見聞仰
度能仁不容私簡（彈曰汝无見佛業有善聖德何得怨神唯須自
咎也）求心責實事殊言乖詭妄皎然足
羅虛偽凡夫莫悟逐影吠聲而世不
能知其迷一也

周世無機指一

內箴曰夫淳羲麗天曚瞍莫鑒其色
震霆駭地

能知其迹一也
問世無機指一

內箴曰夫淳羲麗天曚瞍莫鑒其色
震霆駭地聵夫弗聆其響者蓋機感
之絕也作暴兇跖孔智無以遏其心
結憤野夫賜辯莫能觸其忿亦情性
之殊也莊子云孔子見盜跖盜跖反責孔子孔子懼逡巡而退劉子云孔子馬佚野人
之苗野人怒止其馬孔子使子貢說解焉野人逾忿乃遣馬圉者辭焉野人乃悅也故道
合則萬里懸應勢乖則肝膽楚越況
無始結曠惱愛與滄海校深有為業
廣塵勞將巨岳爭峻群情不能頓至
故導之以積漸衆行不可倏備故榮
之以限分猶天地三化始合於自然
老子云人法地地法天天法道齊魯再變乃臻於至道
審雲導於時雨堅氷創於履霜皆漸
積之謂也故二皇統化須弥四域經云應聲菩薩為伏羲吉
祥菩薩為女媧居淳風之初三聖立言空寂所問經云迦葉
為老子儒童為孔子光淨為顏回與已淳之末玄靈冲一
之旨黃老盛其談詩書礼樂之文周
孔隆其教明謙守質乃登聖之階梯
三畏五常為人天之由漸蓋冥符於
佛理非正辯之極談猶訪道於瘖聵
塵方而莫窮遠迹問津於兔馬知濟
而不測淺深因斯而談髣周之世非
釋教所宜行也猶炎威赫耀童子不

能正目而視迓雷奮擊懦夫不能張

而不測淺深因斯而談殷周之世非
釋教所宜行也猶炎威赫耀童子不
廣弘明集卷第十三　第十四丈　亦
能正目而視迅雷奮擊懦夫不能張
耳而聽是以河池涌泛昭王懼於誕
神雲霓變色穆后欣其亡聖 周書異記云昭王二十四年四月八日江河泉池悉皆泛漲穆王五十二年二月十五日暴風卒起樹木摧折天陰雲黑有白虹之怪
豈能超慈河而稟化踰雪嶺
而効誠淨名去是盲者過非日月各
適欲窮其鑿竅之辯恐傷吾子混沌
之情非尔所知其盲一也
外論曰夫銅山崩洛鍾應葭灰缺月
暈虧未見彪嘯而風不生龍騰而雲
不起今釋迦所說佛力最尊一念運
心無不来應故凡俗各傾財產競造
塔廟不悋珠璣爭陳堂宇或範土刻
檀寫襪胡之狀鎔金織素代夷狄之
容妙盡丹青巧窮剞劂一拜一礼冀
望感通自胡法南漸已来六百餘載
未聞一人言能見佛豈胡人頂礼即
值如来漢國虔恭不逢調御若化不
到此即是无靈誑惑人間空談威力
而世不能知其迷二也
内建造像塔指二
内箴曰左徹慕聖刻像而拜軒皇句
踐思賢鎔金而模范蠡丁蘭孝敬
刻以代親顏在資仁繪壁而圖聖故
[illegible]

踐思賢鎔金而模范蛩丁蘭允孝斲
剎以代親顏在賓仁絲辟而圖聖故
使憂喜形乎容色精誠通乎夢寐
亦其至矣豈如忉利不還優填以兹
鏤木堅林晦影阿輸於是鑄金託妙
相於丹青寄靈儀於銑鋈或覩真避
坐寫狼迴軀感應傳云揚州長干寺有育王像人欲摸寫寺僧恐損金色不許造像主乃至心發願若精誠有感乞像轉身西向於是環閑高閣明旦開視像身宛已西向遂許圖之神應不窮由來尚矣自像流東
被正化南移夕夢金人河浮玉馬神
光導於湘水瑞彩發於檀溪感應傳云盧陵發蒙寺育王像記云像身出盧陵三曲端光焰出湘州昭潭並放光明照曜崖岸武昌檀溪寺瑞像身出檀溪光騰水上長沙標聚日之姿盧岳顯融
金之質其事廣焉略而言矣如千寶
搜神臨川宣驗及徵應冥祥幽明錄
感應傳等自漢明以下訖于齊梁王
公守牧清信士女及比丘比丘尼等
冥感至聖目覩神光者凡二百餘人
至如見迹万山浮輝滄瀆清臺之下
覩滿月之容雍門之外觀相輪之影
南平獲應於瑞像文宣感夢於聖手
蕭后一鑄而剋成宋皇四模而不就
其例甚衆不可具陳豈以今之无目
而斥彼之有靈哉然德無不備者謂
尊令此震旦亦育在者耀塔極因天下造三千俞婆竭溟海而求珠
淨康衢而從石盖力也愍群生為己

其例甚衆不可具陳豈以尒之无目
而斥彼之有靈哉然德無不備者謂
譬令此震旦亦有在者耕犁極因天下造三千餘變竭溟海而求珠
淨康衢而徙石盖力也抵群生為已
任等含氣於天屬栖遑有漏之壞負
荷無賴之儔盖勞心也迴幹實相之
域凝神寂照之場栖泥洹而長歸乘
法身而遐覽斯不匱之道也豈乃毋
氏降天副金棺而演句父王即世執
寶床而送終智度論云淨飯王終佛自執繩床一脚至闍維處亦於後世一
切衆生華生養之恩孝敬表儀茲亦備矣教弃骸
骨從何而至哉且經勸屍陁普施飛
走竟存宿債冀免將来不若莊周非
未代厚葬失礼之本而云鏤蟻何親
禽獸何踈生既以身為逆旅死當以
天地為棺槨還依上古不許埋藏燋
物輕生重死之弊也求仙道或負笈
從師擔簦遠岳披蘿緝蕙鳥曳熊斑
金竈罕成玉華難覯凝髓化骨空致
斯談載覩憑觴未觀其實或損骸地
腓喪骨天台生闕丞養之恩死無冥
益之利例心危於鹿物邪網絆於群
生九族延毀正之殃六親招罔聖之業
攀危攝朽諒足寒心傲然不懼何愚
之甚尒盲六也

廣明集巻第十三　　三丈文　市

外論曰夫華夷語韻不同然佛經稱

之甚介盲六也

外論曰夫華夷語韻不同然佛經稱釋迦牟尼者此是胡語此土翻譯乃

曰能儒能儒之名位卑周孔故没其能儒之劣名而存釋迦之戎号所言阿耨多羅三藐三菩提者漢言阿无也耨多羅上也三藐三正遍知也菩提道也此土先有無上正真之道老莊之教胡法无以為異故不翻譯又菩薩摩訶薩者漢言大善心衆生此名下劣非為上士掩其鄙稱亦莫有翻凡不譯之流其例如是矇瞽世俗惑乱物心然猒舊尚新流蕩之常弊悪同好異恒俗之鄙情是以邯鄲有匍匐之賓弱喪有忘歸之客世不能知其迷七也

內三寶無翻指七

內箴曰夫名无得一物蓋謂寶賔豈以順世假談格玄聖之優劣夫荀家以首召質仲氏將山製名山高於丘仲仁未如夫子首擬於耳荀德不逮老聃能儒之名何容遂卑周孔然釋迦之号義含多種遍能貫於万德不可以仁偏訓通仁絕於四句安得將

能定翻述者事不得已強復存其舊号耳又言道家舊有正信遍知道烏

可以仁偏訓通仁絶於四句安得將
能定翻述者事不得已強復存其舊

号耳又言道家舊有正信遍知道為
菩提不異者信是正教流後偽竊此
名覈實尋源豈得斯号夫上法高勝
道義清通正實翻邪真由反偽今符
書呪咀不可謂正薰蕕混雜不可謂
真 道士畏鬼章符去左佩太極章右帶昆吾鐵 指日即停揮擬鬼千里血造黃神越章煞鬼
人造赤章 法亦煞人 守雌美下非名為上 老子云莫若 守雌又云
道性 近水 鉗口滕目安得稱道 莊子云膠離朱 之目鉗揚墨之口
猶春鳥轉哢或似於哥鳥无能哥之
實秋虫蠹木或近於字虫闕解字之
真名實斯濫盖此之謂也又疑菩薩
不翻兹謬益甚書云上聖達於鴻蝡
皆有虫稱経言多是二是如来家尊
然蜫蟄通於含靈泉生豈越凡聖大
心之稱非為下劣子雖洗垢求疵無
損南威之麗捧心嚬疾未變西施之
姸當更為介陳其指掌釋迦是佛顯
名菩提是法尊稱菩薩為僧導首三
寶勝号譯人存其本名非如朱門玉
柱之讖陽父陰母之謠 黃書云開命門抱 真人嬰迴龍虎戴
二五七九天羅地網開朱門進玉柱 陽思陰母日如玉陰思陽父手摩捉 号馬屎為
靈薪呼口涶為玉液 呼叩齒為天鼓咽唾 為醴泉馬屎為靈薪
老鼠為玉璞 出上清経 事鄙而怯彰辭穢而難顯
猶靈鳳以容德希覯鼯鼠以醜懼潛

二五七九天羅地網開朱門進玉柱
陽思陰母曰如玉陰思陽父手摩捉
号馬屎為
靈薪呼口漱為玉液
呼叩齒為天鼓咽唾
為醴泉馬屎為靈薪
老鼠為玉璞
出上清經
事鄙而怯彰辯穢而難顯
猶靈鳳以容德希覯鼫鼠以醜懼潛
形雖隱質事同嗤妍異矣寘焉不知
尒盲七也
外論曰夫聖人應化隨方接引在胡
則禿髮露頂處漢則端委搢紳此華
夷之常形非教方之勝負若佛苟令
去兹冠冕皂服披緇弃我華風遠同
胡俗則不能兼通冠冕便是智力不
周何謂隨方現形而為設教苟若不
能則佛自是天竺之胡神非中華之
大聖豈有禿髮之訓施於正國若漢
學胡形剪髮便名事佛則應胡習漢
法著巾亦為奉道是知露頂括髮鄉
俗不同嗟乎士民用為脩善可謂貴
隣室之弊襜賤自家之黼黻世不能
知其迷八也
内異方同制八
内箴曰夫至道應運无方聖賢乘機
引物子居九夷不患其陋禹入裸國
欣然解裳姬伯適越而文身武靈順
世而胡服雖復筌蹄異術而魚兔之
功齊矣況變俗織心毀形結志去簪

纓以會道弃鬚髮以脩真聖制不徒

刃齊矣況變俗緘心毀形結志去替

纓以會道弃鬚髮以脩真聖制不徒其有致矣但仁義變於三遊盜跖資於五善聖教綿遠終使鼠璞濫名（劉子古周人謂死鼠為玉璞）玄化幽微遂令雞鳳混質（文心云楚人以山雞為鳳）故九十五種騰翥於西戎三十六部淆乱於東國至如優婁佉子之論衛世師主之経（涅槃大衛世師論也）吉頭夷羅之仙（火仙外道名吉波頭水仙外道名夷射羅）末伽闍夜之道（若提子斷見外道也）或託水火而要聖憑日月而斅神執四大以非因指三業為無報滯識將冥山等闇邪心与昧谷同昏如斯之流西土之邪論也其次鬼笈靈談安哥浩唱吞刀吐火駭仲卿之甯心漱雨嘘風驚劉安之淺慮或身佩中黄之籙口誦靈飛之符蹈金闕而遊神憑玉京而洗累若此之例東區之異學也並皆邪網覆心倒針刺眼深持惑壍高築疑城各抱一隅迷淪於三界爭守二見沉晦於九流識體輪迴无明翳其住本心用浮動取相溺其長源大聖道眼預觀隨機授藥誕質西土正教東流疾重則親降醫王患輕則寄方遥授徧裨以

剪梟鏡重將而戮鯨鯢此亦釋門和

親降醫王患輕則寄方遥授偏裨以

剪鳥鏡重將而戮鯨鯢此亦釋門和
扁之術法王孫吳之勢也聖无二制
容服義均猶清濟濁河歸滄海而同
味緑齊絳賴集須弥而共色冲和子
曰琁璣文者皆是求神仙不死之道
其次則養我今日身命駐采延華黛
至三五百年以此為真耳長生久視
義在於斯今之道士所學之法不復
以此為念然大都止令如佛家身死
神明更生勝地耳若不復貴此身者
不如專心學佛道佛道營練精神日
明日益甚有名理定慧之法孱然可
修何勞勤苦自名道士而實是學佛
家僧法邪學又不專盡是圖龍畫虎
之儔耳何不去鹿巾釋黃褐剃鬚髮
染袈裟而歸依世尊耶世間道士經
及行道義理則然數論而後道 言採佛家經論改作道書如黃庭元陽靈寶上清等經及三皇之典並改換法華及无量壽等經而作
脩心則依坐禪而望感 言改坐禪之名為思神之号
上清尤高而未踰上界之域太清仙
法又弃置而不論未知何法取異佛
家而稱為道士也其得意者當師佛
矣子是南人躬學茅山道士冲和子

之法冲和子與陶隱居常以敬重佛

家而稱爲道士世其徒意不營所修

矣子是南人躬學茅山道士冲和子

廣弘明集卷第十三　第卌丈　亦

之法冲和子爲陶隱居常以敬重佛
法爲業但逢衆僧莫不礼拜巖穴之
內悉安佛像自率門徒受學之士朝
夕懺悔恒讀佛経案璇璣抄文冲和
所制以非當世道士不敬佛者故陶
隱居荅大鸞法師書云去朔耳聞音
聲茲晨明受文字或由頂礼歲積故
致真應來儀正尒整拂藤捕採汲花
水端襟儼思佇聆警錫也弟子華陽
陶弘景和南汝師事佛敬僧曾无異
說尒何自陷違背本宗不義不仁罪
招極法牟子論云堯舜周孔老氏之
化比之於佛猶白鹿之爲麒麟而子
不能悟其盲八也

外論曰天皇九紀之前書契未作太
昊六爻之後文字乃興自尒已來漸
弘載籍前賢往聖皆著典墳揖讓
干戈備陳篆冊所以左史右史記事
記詞直筆直言無矯无妄魏書外國
傳皇甫謐高士傳並曰桒門浮圖經
老子所作　彈曰浮圖經者魏略及西域傳云臨猊國有神人名曰沙律之所傳也沙律年老髮白常教人爲浮圖人有災禍及无子者勸行浮圖齋戒令捨財贖愆臨猊王久无太子其妃莫耶曰祀浮圖而生太子遂名其子爲浮圖焉前漢哀帝時秦景使月氏國王令太子口授

於景所以浮啚經教前漢早行六十三年之後明
帝方感瑞夢也考秦景傳經不云老說秦晉世道
士王浮改西域傳為明威化胡經乃稱老子流沙
教胡王為浮啚變身作佛方有佛興蓋誑誷之極
也但罽賓去此万里已還秦漢至今商人蕃使相
繼不絶莫傳老子在彼化胡說浮啚經及身作佛
未之聞也縱使老為浮啚始是報
恩供養舍利方顯聖德何名誕哉 袁宏後漢
紀云老子入胡分身作佛道家經誥
其說甚多 檢袁宏漢記本无老子作佛之文
即日朝廷博識者多豈可塞耳偷
鈴指鹿為馬
何愚之甚也 明威化胡等經並云胡王
不信老子老子神力伏之方求悔過
自髡自剪謝愆謝罪老君大慈愍其
愚昧為說權教隨機戒約皆令投陁
乞食以制兇頑之心赭服偏衣用挫
強梁之性割毀形貌示為剠劓之身
禁約妻房絶其勃逆之種 釋曰汝以禁
約妻房而為
罪者玄都會聖仍為燕尒之坊至德清虛便是
同穿之貌也既學長生汝恒對婦親慕李氏皆
須養兒但李耳之宗人人取婦張陵張魯世世
畜妻故有男官女官之兩名係師嗣師之別号
魏晉已来館中生子陳梁之日靜內養兒喚婦
女為朱門呼丈夫為玉柱媱欲猥濁出自道家
外假清虛內專獨
世可恥之甚矣 所以謂重病加於毒
藥宜令刳腹洗腸深罪約以嚴刑必
須誅宗滅祀但此土君子夙稟道真
檢漢官儀云景帝已来於國學內立道館以教
學徒不許人開別立館舍孝梁陳齊魏之前唯
以瓠盧成經本无天尊形像案任子道論及杜
氏幽求云道无形質蓋陰陽之精也陶隱居內
傳云在茅山中立佛道二堂隔日朝礼佛堂有
象道堂无象王淳三教論云近世道士取活无
方欲人歸信乃學佛家制立形象假号天尊及
左右二真人置之道堂以憑衣食梁陸脩靜亦
為此
形 無勞禿頂本遵至訓詐假髡頭
可謂身无愆疵而樂著袒裓家無喪

象道堂无象玉淳三教論云近世道士取活无
方欲人歸信乃學佛家制立形象假号天尊及
左右二真人置之道堂以憑衣食梁陸脩靜亦

爲此衆無勞禿頂本遵至訓詐假髡頭
可謂身无傴痾而樂着相擯家無喪
禍而念居縗絰昏顙之甚良可悲痛
昔漢明感夢此法始來還令胡人立
廟漢士不許遵行魏承漢軌還依舊
貫石勒之日念其胡風爲僧澄道人
矯足毛羽避役之流竟爲剪剃世不
能知其迷九也

内老身非佛指九

内箴曰大厦爲衆材所成群生非一
人可化故十方聖智比塵沙而不窮
八万法門傾河海而莫測敎有此聖
彼聖殊方類於比肩前佛後佛異世
同於繼踵象正季降淨穢區分懲惡
勸善其流一也且周孔世訓尚无改
於百王郛孟劇談豈美於千載豈容
周姬一代而三變三遷老氏一身而
成道成佛即是餘人無踐聖之理群
萌絶登道之期又先識十異後讃一
同首鼠之間毀譽矛盾卷舒之際向
背參商掩目盗求衣信有斯唉夫真僞
相形猶禾莠之相類善秘者存禾而
去莠求道者亦依真而捨僞沙門之

勝宗流久矣至如漢帝降禮於摩騰

去芳求道者亦依真而捨僞沙門之

勝宗流久矣至如漢帝降禮於摩騰
如法本傳吴王屈節於康會吴録云吴主問僧會佛法何以異俗
答曰為惡於顯人得而誅之為惡於隱鬼得而誅之易云積善餘慶詩詠求福不回雖儒俗之格言
亦佛法之漸訓也曇始延魏君之席魏録云拓拔燾用崔皓之
説逆滅佛法悉毀像燒經駈僧還俗始以正旦杖錫法衣立於城門門者白燾燾命斬之三刀而不
傷刑者白燾燾自取佩刀又如前斫乃內始於虎虎用眼伏頭燾乃試置天師圈側虎鳴吼欲噬燾
乃知佛化清高黄老所不及延始上帝謝之道林登晉主之床
泰世道安榮參共輦趙邦澄上寵懋
錦衣符書云符主出遊命安師共輦坐高僧傳云虎号澄為大和上衣以錦繡每上
殿勅王公等扶翼之皆道降極尊德迴万乘良有
以也黄老之術由来不覺者貴才以
摘勝損躬崔皓以邪諂喪體魏書云崔皓殺
譖之勸拓拔燾滅正教燾後身發惡疾乃誅崔寇二人姜斌以集詐
徒質王浮以造僞殃身皆驗之於耳
目非取与之虚談其崇敬也如此其
瘋譴也如彼夫顔閔遇於孔門標德
行之首蘇張逢於鬼谷居浮詐之先
非獨人性之優劣亦所習之真僞也
且賢佞相濫佞泄而賢彰聖詐難分
詐窮而聖顯猶虵床与蘼蕪類質達
芳者辨其容苟吻与素華齊根曉藥
者分其性是以公旦黙而還輔孔門
虚而復盈有自来矣自漢明摘試邪

見折鋒慧日凝輝法雲舒蔭姜潘捨
家入道号集奔為從真曹馬専登帝

虛而復盈有自來矣自漢明揃試邪

廣明集第十三　第四十二丈　示

見折鋒慧日凝輝法雲舒蔭姜潘捨
家入道呂焦弃偽從真曹馬傳燈而
不窮秦魏涌泉而无竭汝言始於澄
石不亦誣哉自黄老風澆容服亦變
非道非俗喚号闍人善唱善罵古名
鬼卒其殺苦也則解髮繫頸以繩自
縛牛糞塗身手相鞭打其法律也若
失符籙則倒銜手板逆風掃地揚枝
百束自斫自貧盜奏章也則匍匐灰
獄背負水𤀹（出道士孫氏法儀）責罰尤重同奴
隸之法罪譴銜伏比畜生之類然釋
門鍾磬集衆讚時漢魏已來道家未
有金剛師子護法善神盖佛教之所
明非黄領之先搆亦効他勝範竊我
聖蹤耳故顏之推云神仙之事有金
玉之費頗為虛放華山之下白骨如
莽何有得仙之理縱使得仙終當有
死不能出世不勸汝曹學之佛家三
世之事信而有徵家業歸心勿輕慢
也源夫四塵五陰剖析形有六舟三
駕運載群生万行歸空千門入善辯
才智慧豈徒七經百氏之博哉明非
堯舜周孔老莊所及故著歸心篇以

廣明集第十三　第四十三丈　示

誡子弟尒不能知其旨九也
有許占通之與占衛君子觀李卿誹

堯舜周孔老莊所及故著歸心篇以
誡子弟尒不能知其旨九也
有孝古通人與占衡君子觀李卿誹
毀之論閔開士辯正之談詳而議之
發憤興歎欲使邪正異轍真偽分流
定其是非以明得失冀後進者永無
疑焉
通人曰余觀造化本乎陰陽物類所
生起乎天地歷三古之世尋五聖之
文不見天尊之神亦無大道之像案
靈寶九天生神章云氣清高澄積陽
成天氣結凝滓積滯成地人生也皆
由三元養育九炁経形然後生也是
知陰陽者人之本也天地者物之根
也根本是炁無別道神
君子曰道士大霄隱書无上真書等
云无上大道君治在五十五重无極大
羅天中玉京之上七寶玄臺金床玉
几仙童玉女之所侍衛住在三十二天
三界之外案神仙五岳圖云大道天
尊治大玄之都玉光之州金真之郡
天保之縣元明之鄉定志之里災所
不及靈書経云大羅是五億五万五
千五百五十五重天之上天也五岳
圖云都者覩也太上大道道中之道
神明君冣守靜居太玄之都諸天内

千五百五十五重天之上天也五岳
圖云都者覩也太上大道道中之道
神明君冣守靜居太玄之都諸天內
音云天與諸仙鳴樓都之鼓朝晏玉
京以樂道君推此謀談則道君是天
之神明既屬州縣則天尊復是天之
民伍如佛家經論三界之外名出生
死無分段之形離色心之境何得更
有寶臺玉山州郡鄉里虛妄之甚轉
復難矜但道家偽說天迹可觀習俗
生常為日已久衆邪覺叙乎有不同
如欲正名理湏詳悉今略出緣起隨
而判之案周礼自堯已前未有郡縣
舜巡五岳始見州名尚書禹貢方陳
州号春秋之時縣大郡小以郡屬縣
漢高已来以縣屬郡典誥所明九州
禹跡百郡秦并是也縱有道在天上
猶應關事无為何因户屬鄉居与凡
不異既有州縣即有官民州牧郡守
姓何名何鄉長里司誰子誰弟並是
管學道士无識黃巾不悉古今未窺
經史人間置立州縣亦言天上与世
符同保偽為真良可恭恥其根脉本
末並如笑道論中委出也通人曰莊
也俯容肅質不忘敬也分衛掃衣支
身命也言无隱曲離邪佞也和聲怡

末並如笑道論中委出也通人曰莊
也俯容肅質不忘敬也分衛掃衣支
身命也言无隱曲離邪佞也和聲恰
氣入无諍也吐納安詳慎辭令也世
貴莫屈守貞勁也清虛恬淡順道性
也邪相不撓枉八正也顏下色敬愍
衆病也人天崇仰三業淨也窮玄極
真取究竟也廣仁弘濟亦忠孝之盛
也道士則不然言慕道而心不涤真
謂捨家而形不變俗戴圓冠无女像
之鑒履方屨闕地理之明著南鄭反
漢之巾把公旗誅家之笏飾道旦禍
宋之服曳孫恩敗晋之裳生常之業
莫廢庸鋒之役无恥禰世則忠孝之
礼虧求仙則高尚之道缺猶蓍蠅招
白黑之論鶣鶝有鳥鼠之譏蓋妖惑
之儔矣尒不自見其盲三也正法念経云辟如鶣
鶝人捕鳥時入穴為鼠人捕鼠時出穴為鳥今之祭酒蓋然畜妻子謂有慈愛勤耕稼謂不毀駁膺
王役課調則謂出家亦猶鶣鶝之出入也
外論曰夫聖人應世本以濟益蒼生
仰觀俯察利安群品是以味草木合
五槃之精植耒耜充八蝅之纊故蚕
衣裳存稼穡立稷正置司衣以利百
姓於是乎在若一女不織天下為之
廣田等奏業十二　業二幸丈　刅
苦寒一男不耕天下為之少食今釋
迦垂法不織不耕経無絶粒之法田

衣裳在稼穡立稼正置上詩衣以稱百
姓於是乎在若一女不織天下為之

廣明集卷第十三　第二十丈　功

苦寒一男不耕天下為之少食今釋
迦垂法不織不耕経無絶粒之法田
空耕稼之夫教闕轉練之方業廢機
絍之婦是知持盂振錫糊口誰憑左
袵偏衣於何取託故當一歲之中飢
寒揔至未聞利益已見困窮世不能
知其迷四也

内弃耕分衛指四

内箴曰謀道不先於食守信必後於
飢是以蔡溺矜耕孔子辟諸禽獸樊
須學稼仲尼譏於小人稷下無位而
招祿高其賢也黔婁非仕而獲賜尚
其清也善人之道何必耕稼吾請言
之釋教驗於因果該三世之洪源仙
道尚於金玉勞一生之虛費何者夫
賢愚壽殀信于指掌貧富貴賤昭於
目前報應則形影无差業緣亦聲響
不異此其指也未見服丹不死餌液
長生古詩云服食求神仙多為藥所
誤不如飲美酒被服紈与素寄語後
世人道士慎莫作言虛弃功夭浪殀
年壽也汝有轉練之方何因更請田
地又談織絍之婦必知並畜妻房故

廣明集卷第十三　第二十一丈　功

應道士専耕女官勤織何為莫充糊

地又談織絍之婦必知並畜妻房故

應道士専耕女官勤織何為莫充糊
口恒闕資身如其不織不耕即隨貢
處竊見樓觀黄巾脫鹿皮而耩地玄
都鬼卒捨横帔而偶耕既無絶粒之
人頗懃容作之倦自春自磨饉在其
中勞形怵心何道之有尋漢安元年
歳在壬午道士張陵分黄書之男女
有和合之法三五七九交接之道其
道真決在於丹田丹田玉門也唯以
禁秘為急不許泄於道路道路溺孔
也呼為師及父母臭根之名又云女
兒未嫁者十四巳上有決明之道故
注五千文云道可道者謂朝食美也
非常道者謂暮成屎也兩者同出而
異名謂人根出溺溺出精也玄之又
玄者謂鼻與口也陵美此術子孫三
世相継行之汝法如是穢乱生民若
勸百姓依汝法行則不孝不恭世出
豺狼之種无礼无義家生梟鏡之兒
明矣夫辯奇貨者採驪珠不忌九迴
之深求華璞者追藍琰无憚三襲之
險貴其寶也慕至道者窺其户牖軽
勞利於鴻毛入其隩隅忽榮位於脫

屣重其真也故能使倦夫不愛其力
貪容不恡其財盖希冥益非其迷也

陰貴其實也慕至道者竊其户牖輊
劣利於鴻毛入其隩隅忽榮位於脫

廣明集卷第十三　第三十二張　祁

屣弃其真也故能使倦夫不愛其力
貧客不恡其財蓋希冥益非其迷也
至若仙術誕妄源流久矣韓終徐市
始詐於秦邦文成五利終偽於漢國
敘控鶴弗先陵雲之實言飡霞莫覩
療飢之信致有猴玃壓鉿之論曹植辯道論云仙人者儻猱玃之屬与世人得道化為仙人夫雉入海化為蛤鷰入海化為蜃當其徘徊其翼差池其羽猶自識也忽然自投神化體變乃更為魚鼈豈復識翻翔林薄巢垣屋之娛乎牛哀病而為虎逢其兄而噬之若此者何貴於變化耶
繫風捕影之
談故棄實瓠者以非器也廢石田者
以難墾也賤左道者以虛偽也蓋撿
實則積其所同究虛則集其所異理
符則世重情詭則物違故常事耳豈
曰迷乎卑道尊佛不亦可矣而弗自
知尒盲四也

外論曰夫國以民為本本固則邦寧
是以賜及育子之門恩流孕婦之室
故子孫享祀世載不虧雖至孝毀窮
不令絕祀故得國家富強天下昌盛
未聞人民彫盡家國可存今佛教即
不妻不娶名為奉法唯事早逝号得
涅槃既闕長生之方又无不死之術
斯一世之中家國空矣俗人雖欲求

廣明集卷第十三　第三十三張　祁

福不知形命以殘覺慕家安豈覺宗
墮又惑可謂是死而服苟物懼弱而

涅槃既歸長生之方又无不死之術斯一世之中家國空矣俗人雖欲求福不知形命以殘覺慕家安豈覺宗

極久滅可謂畏死而服苟吻懼溺而赴長河且天皇之世无佛而祚延後趙後魏已來有僧而運促正由真偽混雜禮樂不調世不能知其迷五也

內教為治本指五

內箴曰夫澄神反性入道之要門絶情弃欲登聖之遐本故去道高者尚德卲者賞以道傳神以德授聖神聖相傳是謂良嗣塞道之源伐德之根此謂无後非去弃欲為無後也子不聞乎昔何尚之言釋氏之化無所不可諒入道之教源誠濟俗之稱首夫行一善則去一惡去一惡則息一刑一刑息於家則万刑息於國故知五戒十善為正治之本矣又五戒脩而悪趣減十善暢而人天滋人天滋則正化隆悪趣衰而災害弥正法念經云人不持戒諸天減少阿脩羅盛善龍无力悪龍有力悪龍有力則降霜雹非時暴風疾雨五穀不登疾疫競起人民飢饉互相殘害若人持戒多諸天增足威光脩羅減少悪龍無力善龍有力善龍有力風雨順時四氣和暢甘雨時降穀稔豊登人民安樂兵戈戢息疾疫不行猶屏薪去草益重而難彰絶焰息懁續徹而易顯且強骨弱氣平貞之至談實髓愛精

仙家之奥旨今反謂婬欲為妙訓妻子為化源宗於三而殺其言數山而寄

益重而難章緣煩息煩緣德而易恩

且強骨弱氣孕息之至談實髓愛精

仙家之奥旨今反謂婬欲為妙訓妻子為化源宗老而毀其言敬仙而弃其術且愛犬馬者貴其識恩嫉梟鏡者惡其反噬尒則警夜代勞功劣於犬馬逆鱗反舌疊深於梟鏡雄雉九首不其然乎載鬼一車吁可畏也且運祚脩短雖曰天命興替延促抑亦人符故尭舜禹湯咸享嘉壽桀紂幽厲無終永年姬發履道而齡長嬴政刑淫而祚短陳思論昔尭舜禹湯文武周邵大公並享百年之壽七聖三賢並行道脩政治天下不足損神賢宰一國不足勞思是以各盡其天年桀放鳴條紂无牧野犬戎煞幽厲王不終周祚八百秦滅於二世此時本无佛僧也慕詰在日非曰虛談豈無佛而祚延有佛而運局談何容易談何容易惜哉吾子自貽伊戚良足歎矣昏若夜遊尒盲五也

外論曰夫孝為德本人倫所先莫大之宗固惟恃怙昊天之澤豈曰能酬故生盡温清之恭終脩墳陵之礼今佛垂訓必令弃尒骸骨捐茲草野多出財賄營我塔廟遂使愚夫惑乱廢茲典礼孝妣棺柩曾无封樹之心彈曰竊夫上皇之世不行殯葬之礼始於聖固窀穸之事蓋有藤緘椑檟風掩虞棺皆起於中古也暨周文之日以骸骨暴露於野因収而藏之始行葬礼故士葬者藏也欲人之所不見是以夫子病

為門人欲厚葬之孔子聞曰吾其欺天乎當選不毛之地不封不樹唯棘唯藥言倘同本世行

歟有藤緘攅猶風掩虞棺皆起於中古也暨國
文之日以骸骨暴露於野因収而藏之始行葬
礼故古葬者藏也欲人之所不見是以夫子病

焉門人欲厚葬之孔子聞曰吾其欺天乎當選
不毛之地不封不樹唯棘唯藥言偕同本世行
於葬礼蓋
未能免俗
戎狄屍靈翻盡雕莊之妙且
神不享非其族物不祀非其先不敬
其親而敬他人其此謂矣且水葬火
葬風俗不同埋屍露屍鄉邦本異捨
己徇他用為求福豈知土壤斯異各
自而然世不能知其迷六也

内箴忠孝无違指六

内箴曰導嚘嚚者必俯仰而指撝启
愚滯者亦提耳而舉掌夫人倫本於
孝敬孝敬資於生成故去非父母不
生非聖人不立非聖者無法非孝者
無親此則生成之義通師親之情顯
故顔回死顔路請子之車孔子云回
也視余猶父余不得視回猶子蓋其
義也且愛敬之礼異容不出於二理
賢愚之性殊品無越於三階故生則
孝養无違死則葬祭以礼此礼制之
異也小孝用力中孝用勞大孝不匱
此性分之殊也比夫釋教其義在焉
至如灑血焚軀之流寶塔仁祠之礼
亦欲始慎終之謂也暨於輪王八万
釋王三千
阿育王經云王煞八万四千宮人夜、
聞宮中有哭聲王悔為造八万四千

之為涅槃道无不通者名之為菩提
智无不周者稱之為佛陁以此漢語

亦欲始慎終之謂也盤於輪王八万
釋王三千（阿含月王經太王然八万四千宮人夜、聞宮中有哭聲王悔為造八万四千）
之為涅槃道无不通者名之為菩提
智无不周者稱之為佛陁以此漢語
譯彼梵言則彼此之佛昭然可信也
何以明之夫佛陁者漢言大覺也菩、
提者漢言大道也涅槃者漢言無為
也而吾子終日践菩提之地不知大
道即菩提之異号也稟形大覺之境
未聞大覺即佛陁之譯名也故莊周
云且有大覺者而後知其大夢也郭
注覺者聖人也言患在懷者皆未悟
丘与介皆夢也注云夫子与子游未
能忘言而神解故非大覺也君子曰
孔丘之談茲亦盡矣涅槃寂照不可
識識不可智知則言語斷而心行滅
故忘言也法身乃三點四德之所成
蕭然无累故稱解脫此其神解而患
息也夫子雖聖還以推功於佛何者
案劉向古舊二録云佛經流於中夏
一百五十年後老子方說五千文然
而周之与老並見佛經所說言教往
往可驗故子有言曰夫易者无為也
无思也寂然不動感而遂通非天下
之至神其孰能與於此余今提耳語

廣明集卷第十三　第二十七丈　亦

子當捨其積迷而荷其聽悟也支提
之製其流蓋遠夫且封且樹北千以

之至神其孰能與於此余今提耳語
廣明集卷第十三　第二十七丈　亦
子當捨其積迷而荷其曉悟也支提
之製其流蓋遠夫且封且樹比干以
忠動顯墳勿剪勿截展季以清貞禁
壟四民懷於十善涵邈輪王之恩三
界尊於六通照於羅漢之德正法念經四種人得
鵂偷婆漢言塚謂輪王羅漢辟支如来也況智周十力德滿四
弘妙辯契於忘言能垂訓於不測大
明窮於勿照乃曙燭於无幽故有香
炭金瓶全身遍乎八國光螺鮮貝散
體周於十方乍五色凝輝旋空彰於
漢世八彩分耀神應顯於吴宮尒其
百鏡靈龕千花妙塔掌承雲露鐸韻
高風紫柱紅梁遥浮空界翔鵾跂鳳
遠棲虚方盡壯麗之容窮輪煥之美
豈夫高山仰止不忘景行崇表峻闕
標樹鴻猷而已哉无以欄楚之辯讖
滄海之廣陋榆枋之智測崑閬之高
卑乎而汝莫知其盲二也
外論曰夫礼義成德之妙訓忠孝立
身之行本未見臣民失礼其國可存
子孫不孝而家可立今瞿曇制法必
令衣同胡服即是人中之師口誦夷
言便為世間之貴致使無賴之徒因
廣明集卷第十三　第二十八丈　亦
斯勃逆蹋踞父兄之上自号桒門傲
…王之前乃彌鐸鍾不仁不孝已

今者所由用則是人中之師口謂哉

言便為世間之貴致使無頼之徒因

斯勃逆踑踞父兄之上自号桒門慠 廣明集卷第十三 第二十八丈 亦

慢君王之前乃稱釋種不仁不孝已

著于家無礼無恭復形于國 彈曰礼云冠父

親醮之母親拜之所為夒高可亦无礼亦孝也 斯則門門出梟鏡

之子人人養豺狼之兒撫臆論心良

可痛矣夫道無親華夷詎隔唯德是

輔豈分胡漢豈可戴巾脩善偏无勝

福秃頂行禮獨能感果仁恵豈可俟

髡頭守真无勞毀形貌而世不能知

其迷三也

内威儀器服指三

内箴曰夫玄聖創典以因果為宗素

王陳訓以名教為本名教存乎治成

因果期乎道立立道既捨愛居首成

治亦忠孝冝先二義天殊安可同日

而言也沙門者乃行超俗表心遊塵

外威儀進趣非法不動容服應器非

道不行故涅染乃萬質同歸緇衣為

衆采壊色簡易遵於解脫絛開象

於福田偏服示有執勞 礼云執者袒 趺袂便

於運役 論語云褻衣長短右袂言便於執作 聖制有以終

不徒然是以捨愛捐親仰衆聖也誰

弃聲色遵梵行也剃除鬚髮去華競

闢玄察其始而无生也非徒無生而本

无衆非徒無形而本無氣恍忽之間

不徒然是以捨愛捐親何殊聖也推
齊聲色遵梵行也剃除鬚髮夫華竟

周古察其始而无生也非徒無生而本
无形非徒無形而本無氣恍忽之間
變而有氣氣變而有形形變而有生
人之生也氣之聚聚則為生散則為
死故曰有無相生也万物一也何謂
一也天下一氣也推此而談無別有
道高處大羅獨稱尊貴
君子曰陽氣黃精経云流丹九轉結
氣成精精化成神神變成人陽氣赤
名曰玄丹陰氣黃名曰黃精陰陽交
合二氣降精精化為神精神凝結上
於九天九天之氣下於丹田与神合
凝臨於命門要須九過是為九丹上
化下凝以成於人不云別有道神能
宰万物使之生也通人曰古来名儒
及河上公解五千文視之不見名曰
夷者精也聽之不聞名曰希者神也
搏之不得名曰微者氣也是謂無狀
無物之象故知氣體眇莽所以迎之
不見其首氣形清虛故云隨之不見
其後此則叙道之本從氣而生所以
上清経云吾生眇莽之中甚幽冥幽
冥之中生乎空同空同之內生

廣弘集卷第十二　第十三張　才

於太無太無變化三氣明焉一氣青
一氣白一氣黃故云一生二二生三

冥幽冥之中生乎空同空同之内生
於太無太無變化三氣明焉一氣青
一氣白一氣黄故云一生二二生三
三業生神章云老子以元始三氣合而
為一是主人法體精是精靈神變化
氣是氣象如陸簡寂臧矜顧歡孟智
周等老子義云合此三乘以成聖體
又云自然為通相之體三氣為別相
之體撿道所宗以氣為本考三氣之
内有色有心既為色心所成未免生
死之患何得稱常君子曰原道所先
以氣為體何以明之叅養生服氣經
云道者氣也保氣則得道得道則長
存神者精也保精則神明神明則長
生精者血脉之川流守骨之靈神精
去則骨枯骨枯之死矣故莊周云吹
呴呼吸吐故納新彭祖脩之以得壽
考按此而言能養和氣以致長生謂
得道也
通人曰縱使有道不能自生從自然
出道本自然則道有所待既因他有
即是无常故老子云人法地地法天
天法道道法自然王弼之言天地王
道並不相違故稱法也自然無稱窮
極之辭道是智慧靈知之号用智不
及無智有形不及无形道有義不及

天法道道法自然王弼之言天地王
道並不相違故稱法也自然無稱窮

極之辭道是智慧靈知之号用智不
及無智有形不及无形道有義不及
自然之无義也
君子曰易乾鑿度云昔燧人氏仰觀
斗極以定方名庖羲因之而畫八卦
黃帝受命使大撓造甲子容成次曆
數五行九宮之説自此而興故説卦
云陽取九者立天之道曰陰与陽陰
二陽一則天有三焉立地之道曰柔
与剛剛二柔一則地亦有三立人之
道曰仁与義義二仁一則人亦有三
三三合九陰陽相包以成万物不聞
別有道神處太玄都坐高盖天上羅
三清下包三界居七英之房出九宮
之上行神布氣造作万物豈非惑乱
陷墜人間耶按切則業殊比跡則事
異沙門植德而靡違道士言行而多
過立不刊之遐迹逮不朽之玄猷洋
洋乎弗可尚也其唯釋教歟詹以㘭
堂小水豆憑夷大波者哉非所類矣

爾時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城
乞食於其城中次第乞已還至本處
飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐
善現起請分第二
時長老須菩提在大衆中即從座起

黄帝受命使大撓造甲子容成造曆
數五行九宮之說自此而興故說卦
云陽取九者立天之道曰陰與陽陰
二陽一則天有三焉立地之道曰柔
與剛剛剛二柔一則地亦有三立人之
道曰仁與義義二仁一則人亦有三
三三合九陰陽相包以成万物不闕
別有道神處太玄都坐高盖天上羅
三清下包三界居七英之房出九宮
之上行神布氣造作万物豈非惑乱
陷墜人間耶校功則業殊比跡則事
異沙門崨德而靡違道士言行而多
過立不刊之遐迹逮不朽之玄猷洋
洋乎弗可尚也其唯釋教歟唐以坳
堂小水之馮夷大波者哉非所類矣

尔時世尊食時著衣鉢入舍衛大城
乞食於其城中次第乞已還至本處
飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐

善現起請分第二

時長老須菩提在大衆中即從座起
偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白
佛言希有世尊如來善護念諸菩薩
善付囑諸菩薩世尊善男子善女人